Mennonite Historical Library
Goshen College, Goshen, Ind.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Anabaptist Mennonite Digital Collaborative

https://archive.org/details/bienaventuradosl00erbj_0

BIENAVENTURADOS LOS PACIFICADORES

Lecciones bíblicas para grupos de estudio

Mennonite Historical Library
Goshen College, Goshen, Ind.

J. Delbert Erb

Buenos Aires

1986

PREFACIO

El conocimiento y la práctica de la fe cristiana están fundados en la Biblia. En ella reside la autoridad divina que nos ilumina y nos dirige la vida. El verdadero conocimiento de Dios es más que doctrina; es una vida de obediencia y servicio. La intención de Dios es que sus hijos sean pacificadores. Esto es lo que queremos comunicar y hacer ya que es parte integral de la Revelación de Dios y del evangelio de Jesucristo.

En la actualidad existen muchos pacifistas que se basan en razones humanistas y políticas. Algunos de sus métodos y acciones podrán ser eficaces, pero para los cristianos el llamado y la práctica del pacifismo deben basarse en la voluntad de Dios expresada en Jesucristo. Reconocemos el señorío de Jesucristo y la acción del Espíritu en nuestra vida.

Hemos preparado estos estudios bíblicos a fin de ayudar a nuestros hermanos respecto a sus convicciones cristianas evangélicas. Para que la iglesia cultive el amor y la paz, debe tener convicciones basadas en la Palabra de Dios. Las acciones y decisiones que debamos tomar en un mundo de guerra, violencia y maldad serán dirigidas por el Espíritu.

En este estudio utilizamos el conocido "método inductivo". El primer paso de este método consiste en una observación cuidadosa del texto a analizar. Sólo entonces estaremos en condiciones de pasar a la interpretación del pasaje. Las preguntas que formulamos en esta guía no pretenden agotar el tema; a ellas se pueden añadir otras. Es importante que a medida que avancemos nos dispongamos a ver, oír y obedecer lo que el Señor nos va diciendo. Finalmente nos esforzaremos por actualizar lo que hemos aprendido, para lo cual pediremos que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas (Jn. 16.13).

Agradecemos a todos los hermanos que nos han ayudado y animado en la preparación de estos estudios. En particular quiero agradecer a Mauricio Chenlo por su trabajo de corregir el manuscrito y de preparar los originales para su impresión.

¡ Que Dios les bendiga en el estudio de su Palabra!

M
261.873
Er65b
1986

J. Delbert Erb

CONTENIDO

Prefacio

Lección 1 El Evangelio de la paz 3

Lección 2 El Evangelio del amor 5

Lección 3 La igualdad de todos los hombres 7

Lección 4 La política del Mesías 9

Lección 5 La iglesia como comunidad 11

Lección 6 La iglesia y el estado 13

Lección 7 La iglesia y la persecución 16

Lección 8 Los cristianos y la venganza 18

Lección 9 La violencia en el Antiguo Testamento: La conquista 20

Lección 10 La violencia en el Antiguo testamento: La monarquía 23

Lección 11 Dios quiere justicia 26

Lección 12 El servicio cristiano 28

Lección 13 La vida de paz y amor 31

Bibliografía 34

Cómo utilizar estos estudios

1. Cada participante deberá tener un ejemplar de las lecciones.
2. Después de la lectura del texto bíblico de cada lección se procederá a leer las preguntas una por una, buscando en el texto bíblico las contestaciones.
3. Los participantes podrán hacer otras preguntas al texto. (Se aconseja evitar desvíos del tema principal).
4. Llegado el momento oportuno, se recomienda que alguien lea en voz alta la sección "Definiciones".
5. Se deberá dedicar suficiente tiempo a las preguntas de la sección "Conclusiones y Actualizaciones". No olvidemos que nuestro estudio bíblico será incompleto si no lo actualizamos.
6. Si no alcanza el tiempo para cubrir toda la sección se podrá completarla en la próxima sesión. Se calcula que el material de cada lección requiere por lo menos una hora de estudio en grupo.
7. El que dirija el estudio no deberá contestar todas las preguntas ni dar un discurso; más bien, deberá promover la participación de todos.
8. Sería conveniente que cada participante estudiara la lección antes de venir al encuentro. También convendrá que haya leído las lecturas recomendadas.
9. Se sugiere el nombramiento de un secretario quien anote opiniones, conclusiones y sugerencias que surjan de la discusión para luego entregarlas al pastor, comisión de hermanos u otros dirigentes de la congregación.

LECCION 1

El evangelio de la paz

Lectura bíblica: Efesios 2.11-18

A. Estudio del texto bíblico:

1. ¿Quiénes eran los "ciudadanos de Israel"? (v. 12)
2. ¿Quiénes estaban "ajenos a los pactos de la promesa"? (v. 12)
3. ¿Cuál fue el cambio que trajo Cristo Jesús en la relación entre los gentiles y el pueblo judío? (v. 13)
4. ¿Por qué Cristo es la "paz" para ambos pueblos? (vv. 14-15)
5. ¿Qué fue derribado? ¿Qué fue abolido (anulado)?
6. ¿Cuál fue el efecto que produjo la "muerte de Cristo en la cruz" entre los dos pueblos? (v. 16)
7. ¿Quién es el "nuevo hombre"? (v. 15) ¿Qué relación hay entre "el nuevo hombre" y "un solo cuerpo"? (v. 16)
8. Entonces, ¿qué son "las buenas nuevas de paz"? (vv. 17-18)
9. ¿Cuál es "el mismo Espíritu" por el que todos tenemos acceso al Padre? (Comparar con Ef. 1.15-23).

Resumen:

El evangelio de Cristo es un evangelio de paz porque une a toda clase de personas en Cristo. No hay diferencias de raza, nación, sexo, condición social o económica, etc. Somos todos uno en Cristo. Toda división es derribada. La iglesia de Cristo es un solo cuerpo sin divisiones ni distinciones. Por causa de Cristo ahora es posible la reconciliación entre los que antes eran enemigos. En Cristo se da la verdadera paz porque su evangelio es un evangelio de paz. Si el evangelio que predicamos no da frutos de paz, deja de ser el evangelio de Jesucristo.

Textos de referencia:

Hechos 10.36 - ¿Quién dijo esto? ¿Dónde estaba? ¿Qué significaba el "evangelio de paz" en esa situación? ¿Cuál fue la conclusión de este acontecimiento? (Ver Hch. 11.18).

Efesios 6.15 - El calzado es para caminar. ¿Qué nos dice ésto en cuanto se aplica al "evangelio de paz"? ¿Podría ser que Pablo tuviera en mente Isaías 52.7?

Gálatas 5.22 y Romanos 14.17 - Según estos textos la paz (shalom) es una característica de los cristianos. ¿Cuál es su origen? ¿Dónde debe manifestarse?

Juan 14.27 - ¿Cuál es la diferencia entre la paz que Jesús da y la paz que el mundo da?

LECCION 1

B. Definiciones:

1. Para los griegos la paz era un estado o una condición estática. Podría significar un estado de descanso o la ausencia de conflicto. Para los estoicos principalmente significaba una condición mental y espiritual de armonía y orden interior. Se manifestaba en actitudes y sentimientos pacíficos y tranquilos y de recogimiento interior".

2. "La Paz Romana consistía en la ausencia de conflictos armados, en el mantenimiento de 'la ley y el orden' en el imperio, siendo asegurados por la presencia del poderío militar romano".

3. "Shalom", concepto fundamental para el pueblo hebreo, quiere decir bienestar integral o salud plena en el sentido más amplio, tanto material como espiritual. Tiene que ver con una condición de bienestar que resulta de relaciones auténticamente sanas, tanto entre las personas como con Dios".

Juan Driver; El evangelio: mensaje de paz, pp. 24-26.

C. Conclusión y actualización:

1. ¿A qué clase de paz se referían Jesús, Pedro y Pablo en los textos que hemos estudiado (comparar con las definiciones de arriba)?

2. ¿Hasta qué punto es el evangelio que nosotros predicamos y enseñamos un evangelio de paz? (Dar ejemplos).

3. ¿Cuáles son las paredes que existen en nuestra sociedad y que deben ser derribadas por el evangelio de la paz? ¿Cómo se manifiestan en su pueblo o ciudad?

4. ¿Qué diferencia hay entre la paz y el "statu quo"?

5. ¿Es posible que el evangelio de paz nos acarree conflictos? ¿Por qué? (Dar ejemplos).

6. ¿Hay ilustraciones en su congregación de lo que puede hacer el evangelio de la paz? ¿Existen algunas indicaciones que nos muestren que falta esa paz?

Lecturas recomendadas:

Juan Driver; El evangelio: mensaje de paz, pp. 21-30.

William Keeney; La estrategia social de Jesús, pp. 11-20.

LECCION 2

El evangelio del amor

Lecturas bíblicas: Lucas 10.25-37 y 6.27-36

A. Estudio del texto bíblico:

1. ¿Cuáles son los mandamientos básicos que todo buen judío aprendía? (v. 27). Ver también Mt. 22.34-40.
2. ¿Por qué dijo Jesús que toda la ley y los profetas dependían de ellos? Ver Mt. 22.40 y Ro. 13.9-10.
3. Según Jesús, ¿quién es "el prójimo" a quien debemos amar? ¿Qué debemos hacer por el prójimo? (v. 37)
4. Jesús nos manda a amar al enemigo (Lc. 6.27 y 6.35).
   a. ¿Qué significaba esto para los judíos? ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿A quiénes despreciaban?
   b. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿A quiénes despreciamos?
5. ¿Cómo podemos expresar este amor? ¿A quién debemos hacerle el bien? ¿A quién debemos bendecir? ¿Por quiénes debemos orar? (vv. 27-28).
6. Jesús destaca que los pecadores (incrédulos) también aman y hacen el bien. ¿En qué sentido nuestra conducta debe ser diferente? (vv. 32-34).
7. ¿Por qué tenemos que amar al enemigo y ser misericordiosos?

Resumen:

Jesús enseñó que el amor es el fundamento de toda la ley. Nuestra entrega a Dios es una expresión del amor que profesamos tenerle. Sin embargo, no debemos olvidar que el primer efecto que produce nuestra entrega a Dios es el amor al prójimo. Así como Dios es misericordioso, también debemos serlo nosotros. El amor no debe estar limitado a la simpatía por aquellos que nos aman. Jesús nos invita a amar a todos indiscriminadamente. La perfecta voluntad de Dios para sus hijos es el amor sin límites que vence al odio, a los prejuicios y al egoísmo. El amor cristiano consiste en imitar a Dios en su acción salvadora, pues "Dios es amor".

Textos de referencia:

Juan 13.34-35 - ¿Cuál es el nuevo mandamiento de Jesús? ¿Cuál será la característica distintiva de los cristianos?

1 Jn. 4.19-21 - ¿Cuál debe ser nuestra motivación para amar al prójimo? ¿En qué sentido es mentiroso el que aborrece a su hermano?

1 Cor. 13.13 - y Gá. 5.22 - ¿Cuál es la característica más excelente de los hijos de Dios? ¿Por qué es tan importante?

LECCION 2

B. Definiciones:

El griego posee tres palabras que significan amor: "Eros" es el amor apasionado y se centra en el deseo del ser humano hacia el objeto de valor. Este es deseado por lo que puede hacer en favor de uno mismo. (Esta palabra no aparece en el Nuevo Testamento).

"Filia" es el amor fraternal y mutuo que desea el intercambio de valores o una recíproca relación de deseo. En él los valores son compartidos e intercambiados beneficiándose cada uno con ello. (Esta palabra aparece 25 veces en el Nuevo Testamento).

"Agape" es el amor en el que el valor se otorga al objeto sin esperar una respuesta favorable. Está enraizado en el amor divino y desea el pleno bienestar de los demás y trata de otorgar a los otros el mayor valor posible. (Esta palabra aparece 258 en el Nuevo Testamento).

William Keeney; La estrategia social de Jesús, p. 104

Samaritanos: "Después de la ocupación de Samaria, la población nativa fue deportada y sustituida por colonos asirios. De esta manera se conformó un pueblo compuesto por una mezcolanza de israelitas y elementos extraños. La enemistad recíproca entre judíos y samaritanos fue permanente. En tiempos de Jesús el nombre de samaritano era una injuria. Los judíos no acostumbraban a tener relación alguna con samaritanos. Por otra parte, los samaritanos molestaban a los judíos que peregrinaban a Jerusalén".

Diccionario de la Biblia; Ed. Herder, pp. 1782-1783.

C. Conclusión y actualización:

1. En el Nuevo Testamento aparece mayormente el término "agape" para referirse al amor. ¿Por qué?
2. ¿Qué expresiones del amor debemos practicar dentro de la hermandad de la iglesia? ¿Qué es lo que no debe existir dentro de la iglesia?
3. ¿Qué expresiones concretas de amor podemos manifestar a los incrédulos? Dar ejemplos.
4. ¿Cuáles son las divisiones que existen en nuestra sociedad (país o vecindad) que deben ser vencidas por el amor?

Lecturas recomendadas:

Juan Driver; Militantes para un mundo nuevo, pp. 85-89
William Keeney; La estrategia social de Jesús, pp.103-113

LECCION 3

La igualdad de todos los hombres

Lectura bíblica: Hechos 10.1-48

A. Estudio del texto bíblico:

1. ¿Quién era Cornelio? ¿Era judío o gentil? Ver también 11.3.
2. ¿Cuál fue la visión que tuvo Pedro? (vv. 10-16) ¿Qué dijo la voz en v. 15?
3. Aunque Pedro estaba perplejo al principio, luego entendió la visión. ¿Cuál fue su interpretación? (v. 28)
4. ¿Cuál fue el primer punto del discurso de Pedro en la casa de Cornelio? (vv. 34-35).
5. ¿Qué declaró referente a Jesús en el v. 36? ¿Por qué utilizó Pedro la expresión "evangelio de paz" en esta situación?
6. ¿Qué pasó al terminar el discurso (v. 44)? ¿Por qué estaban sorprendidos los que estuvieron con Pedro (v. 45)?
7. Al regresar a Jerusalén Pedro informó de lo ocurrido en la casa de Cornelio. ¿Cuál fue la reacción final de la iglesia? (Ver Hch. 11.18).

Resumen:

La iglesia primitiva había comprendido el mensaje del evangelio de Jesucristo en el día de Pentecostés pero aun continuaba con sus prejuicios referentes a la raza y la nación judía. Dios tuvo que obrar de una manera muy especial para enseñar a Pedro y a la iglesia en Jerusalén que el evangelio es para todos y que El acepta a toda persona que le honra. La actitud de superioridad de los judíos era contraria a la voluntad de Dios. El evangelio vino para establecer la paz y reconciliación entre los hombres. Cristo vino a todos y todos por igual pueden conocer su salvación. En Cristo fue reafirmado el principio eterno de que Dios no hace distinción entre los hombres.

Textos de referencia:

Deuteronomio 10.17-18 - ¿A quién ama Dios y a quién hace justicia? ¿Favorece a alguien en especial? ¿Hay alguien que no pueda gozar de su favor?

Job 34.19 - ¿Cuál es la razón por la cual Dios no hace distinción entre ricos y pobres?

Génesis 12.3 - ¿Quiénes son objeto de la bendición de Dios a Abraham? ¿Es esta bendición exclusividad del pueblo judío?

Mt. 5.44-45 - ¿A quién bendice Dios con la lluvia y el sol? ¿Qué, pues, deben hacer los hijos de este Dios bondadoso?

Sgo. 2.8-9 - ¿En qué principio se basa el amor al prójimo? ¿Cuál es el pecado que advierte Santiago?

Gá. 3.28 - ¿Quién ha unido a todos los hombres? ¿Cuáles son las diferencias que deben desaparecer entre los cristianos? Ver también Ef. 6.9.

LECCION 3

B. Definiciones:

"Gentiles": "Todos los que profesan religiones no monoteístas. La denominación se funda exclusivamente en el contraste religioso entre el pueblo 'escogido' y los demás pueblos; como resulta del vocabulario hebreo, no entran en juego motivos etnológicos, sociales o nacionales".

"Griego": "Un hombre de origen griego; vino luego a significar el hombre que se ha apropiado la lengua y la cultura griegas; los demás son bárbaros. Este sentido fue frecuente en la época helenística cuando aumentó enormemente el número de los no griegos que participaban en la cultura griega, aunque en grados muy diversos".

"En la Biblia el término posee a menudo la connotación religiosa de 'gentil'. Esta especificación del concepto puede observarse desde la época de los Macabeos, y se explica por el hecho de que entonces el paganismo se presentaba a los judíos su forma griega".

Diccionario de la Biblia; Ed. Herder, pp. 748-50 y 778-79.

C. Conclusión y actualización:

1. Los judíos creían ser mejores que los gentiles porque Dios los había elegido para ser su pueblo. ¿Podemos nosotros caer en el mismo error? ¿En qué tipo de cosas? Dar ejemplos.

2. ¿Qué escala de valores utiliza nuestra sociedad para juzgar la importancia (status) de una persona? ¿De qué manera han penetrado estos valores en la iglesia? Dar ejemplos concretos.

3. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa esto...
   a. en la organización de la iglesia?
   b. en el matrimonio y en la familia?
   c. entre empleador y empleado?
   d. entre personas de diferentes razas?
   e. entre personas de diferentes nacionalidades?
   f. entre ricos y pobres?
   g. entre gente con estudios y analfabetos?

4. Investigación: Hacer un estudio de las principales guerras de la historia para descubrir sus causas. ¿Qué actitudes de superioridad y desprecio encuentra?

LECCION 4

La política del Mesías

Lectura bíblica: Lucas 4. 1-21

A. Estudio del texto bíblico:

1. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Para qué? ¿Qué propósito tuvieron las tentaciones? Comparar con Mt. 4.1 .
2. Identifique y enumere las tentaciones. ¿Qué citas bíblicas usó Jesús al responder al tentador?
3. ¿Nota alguna relación entre las tentaciones y la misión de Jesús como Mesías? ¿Cuál hubiera sido el resultado de su obra mesiánica de haber cedido a la tentación satánica?
4. El diablo le prometió a Jesús darle la potestad y la gloria de los reinos de este mundo si le adoraba. ¿A qué potestad y a qué gloria se refería?
5. ¿Qué hizo Jesús cuando volvió a Galilea? (vs. 14-15). Comparar con Mt. 4.17 y Mr. 1.14-15 .
6. En Nazaret Jesús leyó Isaías 61.1-2 (Lc. 4.18-19):
   a. ¿en quién se cumplía esta profecía?
   b. ¿para quién son las "buenas nuevas"?
   c. ¿a quiénes fue enviado el Mesías para sanar?
   d. ¿para quién hay libertad?
7. Probablemente "el año agradable del Señor" es una referencia al año de jubileo. ¿Qué ocurría en ese año? Ver Levítico 25.10-13 .
8. ¿En qué sentido es el cumplimiento de esta profecía un manifestación del "shalom"? ¿Cuál era la diferencia entre las esperanzas mesiánicas de los judíos y el anuncio de Jesús?

Resumen:

Antes de iniciar su ministerio Jesús fue tentado a abandonar el propósito mesiánico que le había sido encomendado. Satanás intentó desviarlo del propósito divino tratando de que conformara su mesianazgo de acuerdo a las expectativas populares. Sin embargo, Jesús rechazó la tentación al mesianazgo económico (pan). Tampoco aceptó la espectacularidad de un liderazgo religioso que lo catapultaría a la fama desde el templo de Jerusalén. También rechazó la oferta política que proponía la liberación del yugo romano. En definitiva, Jesucristo no buscó la gloria y el poder de este mundo. Inició su ministerio predicando el arrepentimiento y la llegada del "shalom". Su reino traería salud, justicia y bienestar a un pueblo que sufría opresión política, económica y espiritual . Esto sería posible no por las instituciones existentes sino por vía de una nueva comunidad que estaría dentro del plan mesiánico de Cristo.

Textos de referencia:

Lucas 1.76-79 - ¿Cuál es el camino del Señor anticipado por Zacarías? ¿En quién se cumplió? Ver también 1.51-55 y 2.14.

Marcos 10.45 y Lucas 9.56 - ¿Qué diferencia hay entre la actitud de Jesús y la de los hombres? ¿Cuál era el propósito de su vida? Ver también Juan 3.17.

Juan 18.37 - ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué es la verdad? Ver también Juan 8.31-32.

LECCION 4

B. Definiciones:

"John H. Yoder ha delineado las cuatro opciones que se le presentaron a Jesús como posibles cursos de acción:

Herodianos y Saduceos: Esta posición consistía en colaborar responsable y pragmáticamente con el gobierno romano con el fin de lograr el mayor beneficio posible. Estos aceptaron la situación e hicieron lo mejor posible dentro de las circunstancias.

Los Esenios: Estos se retiraron al desierto para escapar del orden establecido. Allí pudieron guardar los mandamientos de Dios en su pureza sin compromisos y sin conflictos.

Los Fariseos: Su estrategia les llevaba a participar en ciertos aspectos de la sociedad pero en otros casos se mantenían apartados de ella. Aceptaban las circunstancias prevalecientes pero no las compartían. Jesús compartía algo de esta orientación pero condenaba su forma de eludir las responsabilidades y los problemas que surgen cuando uno trata de vivir para otros.

Los Zelotes: Este era el camino de la revolución que desafiaba el orden existente. Querían derrocar al gobierno romano por la fuerza. Era el concepto de la revolución 'justa'. Jesús estuvo cerca de los Zelotes pero rechazó esta opción no por ser revolucionaria sino porque no era lo suficientemente revolucionaria. Los Zelotes habrían sustituido las estructuras romanas por otras igualmente establecidas y mantenidas por la fuerza. Jesús insistía en un cambio de fondo, en un cambio radical de personas, no meramente de estructuras".

Juan Driver; El pacifismo cristiano, pp. 13-18

C. Conclusión y actualización:

1. Dar ejemplos del propósito de Jesús reflejado en su ministerio y en su trato con las personas.

2. ¿En qué sentido fueron el juicio y la crucifixión de Jesús una afirmación del propósito de su vida?

3. ¿Cuáles son las opciones que se nos presentan políticamente en la actualidad? ¿Quiénes son los Herodianos, los Esenios, los Fariseos y los Zelotes de hoy? ¿Existen otras opciones?

4. ¿De qué manera puede la iglesia mantenerse fiel al propósito de Dios en Jesucristo? ¿Cuál es la tarea de la iglesia?

Lecturas recomendadas:

Juan Driver; El pacifismo cristiano.

Ibid., Militantes para un mundo nuevo, pp. 17-30.

William Keeney; La estrategia social de Jesús, pp. 21-30.

LECCION 5

La iglesia como comunidad

Lecturas bíblicas: Hechos 2.41-47 y 4.32-35.

A. Estudio del texto bíblico:

1. ¿Cuál era la característica sobresaliente de la vida de la nueva iglesia?

2. En el versículo 42 aparece la palabra griega "koinonia" (ver Definiciones). ¿Qué formas concretas tomaba la "koinonia" en la iglesia primitiva?

3. ¿Qué relación hay entre el arrepentimiento (2. 41), la plenitud del Espíritu Santo (4.31) y la "koinonia"?

4. ¿Qué definición de iglesia encontramos en estos textos?

5. ¿Qué fue lo que motivó a los creyentes a vender sus posesiones para compartirlas? Ver también Hch. 5.3-4.

6. ¿Cuál fue el criterio que se usó para distribuir las ofrendas según 2.45 y 4.35? Ver también Ef. 4.28 y 1 Jn. 3.17.

Textos de referencia:

Mt. 19.21-30 - ¿Cuál es el perfecto cumplimiento de los mandamientos (v. 21)? ¿Por qué es tan difícil para los ricos entrar en el Reino (v. 24)? ¿Qué hay que dejar para heredar la vida eterna (v. 29)?

Lc. 14.12-14 - ¿A quiénes debemos invitar a nuestros banquetes? ¿Por qué?

Mt. 6.19-20 - ¿Qué clase de riquezas debemos acumular? ¿Por qué?

Hch. 6.19-20 - ¿Quién recibía ayuda diaria de la comunidad? ¿Por qué fue necesario el reconocimiento de siete diáconos? ¿Qué proporciones tenía la tarea?

Ro. 15.25-26 - ¿Dónde había pobres? ¿Quién les envió las ofrendas?

1 Cor. 16.1-2 - ¿Con qué regularidad daban sus ofrendas? ¿Quién debía hacerlo?

2 Cor. 9.6-12 - ¿Eran voluntarias las ofrendas (v. 7)? ¿De qué manera bendice Dios al dador alegre? ¿Cuál es nuestra acción de gracias a Dios?

Ro. 12.13 - Además de las ofrendas, ¿qué otros tipos de ayudas a los necesitados se practicaban?

He. 13.16 - ¿Qué es "ayuda mutua"? ¿Por qué es un sacrificio que agrada a Dios?

Resumen:

El sentido de unidad de la iglesia primitiva afectaba todos los aspectos de su vida. Se reunían para escuchar y estudiar la Palabra de Dios, para

orar, comer y ayudarse mutuamente. Este era el tipo de "koinonia" que reflejaba las enseñanzas de Jesús. Estaban dispuestos a dejar cuanto fuese necesario para que la "koinonia" llegase a ser realidad. Muchos vendían sus posesiones para tener con qué compartir con los más necesitados. Pablo también enseñó y practicó la "koinonia". La persecusión agravó la situación a tal punto que fue necesario enviar ayuda de las iglesias del mundo gentil a Jerusalén. La "koinonia" era la expresión natural del evangelio de la Paz y del Amor. Era el sacrificio que Dios esperaba. Era la nueva hermandad. Era la nueva política inaugurada por Jesús. Los muros derribados por el evangelio de la Paz incluían las divisiones económicas. La respuesta de la iglesia a los problemas socio-económicos era la "koinonia".

B. Definiciones:

"Koinonia es compartir en forma consciente con otro algo que se tiene en común. La verdadera comunidad cristiana es creada y sostenida por una fe común en Cristo, un compromiso de obediencia común a Cristo como Señor, en fin, una participación común en el Espíritu. La fuerza y la calidad de esta vida en comunidad dependerá directamente de la intensidad y la integridad de este fundamento".

"Koinonia es mucho más que reunirse periódicamente para estar juntos; es mucho más que ese sentido de bienestar interior que nos viene al saludar a nuestros amigos y familiares en las reuniones de la iglesia; es mucho más que tener las mismas bases étnicas, culturales, linguísticas e históricas que a veces nos unen; es mucho más que la organización de la congregación en una serie de sociedades y subgrupos. Todos estos pueden llegar a constituirse en sustitutos de una verdadera 'koinonia'. Lo que nos interesa es descubrir en qué radica ese 'mucho más' que caracteriza la auténtica 'koinonia' de la iglesia de Jesucristo".

Juan Driver; Comunidad y compromiso; pp. 50-60.

C. Conclusión y actualización:

1. ¿Qué relación hay entre el concepto hebreo "shalom" y la práctica de la "koinonia" en la iglesia primitiva?

2. Compare la "koinonia cristiana" con el capitalismo y el comunismo. ¿Cuáles son las diferencias importantes?

3. ¿Cómo se puede practicar la "koinonia", la ayuda mutua y la hospitalidad en nuestra iglesia?

4. ¿Qué tiene que ver la ayuda a los pobres con el tema del pacifismo?

5. ¿Cuál es la causa principal de los conflictos y guerras de nuestro tiempo? ¿Qué actitud tenemos que tomar frente a estos problemas como iglesia?

Lectura recomendada:

Juan Driver; Comunidad y compromiso, pp. 57-73.

Ibid., El evangelio: mensaje de paz, pp. 31-42.

LECCION 6

La iglesia y el estado

Lecturas bíblicas: Romanos 13.1-7 y 1 Pedro 2.13-17

A. Estudio del texto bíblico:

1. Comparar Ro. 13.1; Tito 3.1 y 1 Pe. 2.13. ¿Qué debemos hacer según estos textos? ¿Es someterse lo mismo que obedecer? Note como Jesús se sometió al juicio romano pero fue obediente solamente a su Padre.

2. ¿Cuál es la fuente de toda autoridad? ¿Es la voluntad de Dios que haya autoridad en la sociedad humana? ¿Justifica esto todo lo que hacen las autoridades?

3. ¿Cuál es la actitud que condena Pablo en Ro. 13.2? Considerando la opresión del Imperio Romano y el deseo de muchos judíos y cristianos de librarse de ella, ¿qué significa este texto?

4. ¿Por qué debe el cristiano hacer "lo bueno" según Pablo y Pedro? (Hay por lo menos cuatro motivos dados en estos textos).

5. Comparar Ro. 13.3 y 1 Pe. 2.14. ¿Qué función de gobierno es reconocida aquí? ¿Participaban los cristianos en esta función en el tiempo de Pedro y de Pablo?

6. ¿De qué manera debemos expresar nuestra sumisión según Ro. 13.6-7? ¿Respeto es sinónimo de obediencia?
   Observe la actitud de los apóstoles cuando fueron arrestados y reprendidos (Hch. 4.19 y 5.40-42).

7. Es posible que en el v. 7 Pablo esté pensando en el respeto que los cristianos le debemos a nuestro Señor. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante todas las demandas del gobierno (incluyendo el servicio militar)? ¿Qué lugar ocupa Dios en todo esto?

Resumen:

A lo largo de la historia de la iglesia, se han utilizado estos textos para justificar la obediencia y la participación de los cristianos en los gobiernos, sean buenos o malos, y en particular para justificar la participación en la guerra. Debemos considerar el contexto histórico de estas enseñanzas antes de sacar conclusiones para nuestra situación hoy. Pablo no dio su aprobación al gobierno romano, simplemente destacó que todo gobierno es parte del "orden de la Creación" establecido por Dios. La autoridad que reconoce este orden castiga al malhechor y alaba al que hace el bien. Por lo tanto, los cristianos no fuimos llamados a rebelarnos contra la autoridad sino a subordinarnos haciendo el bien. Sumisión no es sinónimo de obediencia ciega, más bien, significa honrar a la autoridad y hacer todo lo que concuerde con los valores del Reino de Dios y el dictamen de nuestra conciencia. Hacer el mal (por ej. matar) en obediencia a la autoridad sería una contradicción a la enseñanza bíblica. Nuestra lealtad a Dios debe estar siempre en primer lugar.

LECCION 6

Texto de referencia:

Mateo 22.21 - Este texto se ha usado para justificar una doble lealtad: a Dios y al gobierno. Con esto se acepta la participación del cristiano en la guerra. Un estudio cuidadoso del pasaje revela que ésta no era la intención de Jesús. Tal dualidad es ajena a la enseñanza bíblica. Dios es el Señor de todo. Debemos cumplir con los impuestos que el gobierno nos impone pero a Dios le debemos dar todo lo que tenemos y todo lo que somos.

B. Definiciones:

Las interpretaciones tradicionales de Ro. 13.1-7 han sido varias:

1. Posición "positivista": Esta perspectiva entiende que cualquier gobierno es colocado por Dios.

2. Posición "normativa": Esta posición no justifica a un gobierno en particular sino al concepto de gobierno como gobierno bueno. Mientras que es bueno o correcto tiene el aval divino. Pero si es injusto es posible que sea necesaria una revolución para derrocarlo. Esta perspectiva nos viene desde Zuinglio (1525) hasta hoy. Muchas rebeliones fueron así justificadas, por ejemplo: los hugonotes, Cromwell, las Américas, etc.

John Howard Yoder; The politics of Jesus, pp. 200-01.

"Pablo se refiere a la 'espada' como símbolo de la fuerza externa o coercitiva que obliga a las personas a hacer lo que no quieren hacer. La autoridad limita al malhechor, evitando que destruya las condiciones que hacen posible la vida, y disminuye los efectos del mal. La espada a la que se refiere el apóstol no es ni la que lleva el soldado para la guerra ni el arma usada por los zelotes en su lucha de guerrillas. Se trata de la espada simbólica que Roma usaba como símbolo de autoridad. Resulta bastante dudoso dar un salto inmediato desde esta clase de espada, hasta la pena capital o hasta la guerra, como algo que el estado tuviera derecho inherente a hacer..."

William Keeney; La estrategia social de Jesús, pp. 140-41.

C. Conclusión y actualización:

1. Considerando la situación de la iglesia en Roma, ¿cuál habrá sido la motivación de Pablo al escribir sobre este tema?

2. ¿Por qué son objetables las interpretaciones tradiconales de Ro. 13.1-7 (vea arriba)? De acuerdo a la perspectiva "normativa", ¿quién puede decidir si un gobierno es justo o injusto?

3. Compartir experiencias relacionadas con el tema. ¿Qué principios nos pueden ayudar para la participación de cristianos en el gobierno?

LECCION 6

Lecturas recomendadas:

William Keeney; La estrategia social de Jesús, pp. 137-148.
Helmut Harder; El camino bíblico hacia la paz, pp. 21-30.

LECCION 7

La iglesia y la persecución

Lecturas bíblicas: Mateo 5.10-12 y 1 Pedro 4.12-19

A. Estudio del texto bíblico:

1. ¿Cuál sería la causa de la persecución que Jesús anticipó (Mt. 4.10)? Ver también Mt. 10.22 y 24.9.
2. Tanto Jesús (Mt. 5.12) como Pedro (1 Pe. 4.13) dicen "gozaos". ¿Cómo es posible que los perseguidos encuentren un motivo de gozo en medio de la persecución?
3. ¿Quién fue perseguido antes que nosotros? Mt. 5.12 y 1 Pe. 4.13.
4. ¿Por qué es binaventurado aquel que sufre persecución y vituperio?
5. ¿Debemos inquietarnos ante la posibilidad de ser perseguidos? ¿Qué tenemos que pensar cuando no hay persecución?
6. Según 1 Pe. 4.17-19, ¿por qué permite Dios la persecución?
7. ¿Es justificado, frente a la persecución y la injusticia, usar la violencia o el engaño para evitar el conflicto? Según 1 Pe. 4.19, ¿cuál debe ser nuestra actitud en situaciones de persecución?
8. De acuerdo a estos textos la persecución es algo esperable en la vida cristiana. ¿Hay alguna indicación acerca de cómo debemos defendernos? ¿Se pueden usar medios legales establecidos?

Resumen:

El evangelio de la Paz no es el anuncio de una vida fácil y cómoda. Jesús sabía que el enemigo haría todo lo posible para combatir el evangelio. Donde hay fidelidad al Señor también hay lucha. Esa lucha no debe asombrarnos; al contrario, tenemos que estar dispuestos a esperarla. Y cuando ocurra podremos gozarnos sabiendo que el Señor está probándonos. Cristo y los profetas también sufrieron. Como imitadores de Cristo debemos hacer el bien y no defendernos. Como discípulos de Cristo debemos hablar la verdad y no ceder a la tentación del enemigo. La liberación por medio de la violencia nos estará vedada. Evitar la persecución por medios deshonestos también sería infidelidad al Señor. Cuando no hay lucha ni persecución debemos preocuparnos. Ciertamente, una vida fiel al mensaje del evangelio nos acarreará conflictos y persecución.

Textos de referencia:

Mateo 10.16-22 - ¿De qué manera podemos ser "prudentes y sencillos"? ¿Quién nos dirá lo que debamos decir? ¿Cuál es el premio de la fidelidad?

Hechos 8.1-4 - ¿Quiénes persiguieron a la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué? ¿Cuál fue el resultado de esa persecución?

Filipenses 1.12-14 - ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los filipenses? ¿Cuál fue el fruto de su testimonio en Roma?

He aquí una descripción de la persecución de los anabautistas del siglo XVI:

"Cuántos piadosos hijos de Dios, por el testimonio de Dios y por razones de conciencia, han sido despojados de sus hogares y posesiones y confiscadas sus propiedades para llenar las insaciables arcas del emperador, cuántos han sido traicionados, arrojados fuera de ciudades y países, atados a la estaca y torturados, enviando a los pobres huérfanos desnudos por las calles. Algunos de ellos han sido colgados, otros torturados con crueldad inhumana y luego ahorcados. Algunos asados y quemados vivos. Algunos han sido muertos por la espada y entregados a los buitres para ser devorados; otros fueron echados a los peces; los hogares de algunos destruídos, otros arrojados a cenagales y a otros se les han cortado los pies; otros vagan de acá para allá en la miseria, sin hogar, en aflicción por montañas y desiertos, en grutas y cuevas de la tierra como dice San Pablo. Deben huir de una ciudad a otra, de un país a otro, con su esposa e hijos. Son aborrecidos, ultrajados, calumniados, y denigrados por todos los hombres; denunciados por los teólogos y magistrados; han sido privados de su alimento, arrojados fuera en el crudo invierno y señalados con el dedo del escarnio; cualquiera que colaborara en la persecución de los pobres, oprimidos cristianos, pensaba que hacía un servicio a Dios, como dijo Jesús".

Menno Simons, Su Vida y Escritos, pp. 147-48.

C. Conclusión y actualización:

1. La persecución siempre ocurre cuando alguien es fiel a Cristo.
¿Por qué había persecución en Jerusalén (Hch. 8)?
¿..... en Listra (Hch. 14)?
¿..... en Filipos (Hch. 16)?
¿..... en Tesalónica (Hch. 17)?
¿..... en Efeso (Hch. 19)?
¿Por qué sufrieron persecución los anabautistas del siglo XVI?

2. ¿Dónde hay persecución hoy? ¿Por qué?

3. En algunos países no hay exención del servicio militar para los objetores de conciencia. ¿Qué les puede ocurrir a los que rehusan tomar las armas en estos países? ¿Serán bienaventurados? ¿Cómo?

4. ¿Qué formas puede tomar la persecución en naciones donde hay libertad para los cristianos?

Lectura recomendada:

J. C. Wenger; El camino de la Paz, pp. 55-61.

LECCION 8

Los cristianos y la venganza

Lectura bíblica: Mateo 5.38-42 y Romanos 12.17-21

A. Estudio del texto bíblico:

1. ¿Cómo era la ley de venganza según la ley de Moisés? Ver Ex. 21 23-25; Lv. 24.19-20 y Dt. 19.21. Esta ley es comúnmente conocida como la "ley del talión".

2. ¿Por qué fue necesaria una ley que limitara la venganza? Ver Gén. 4.23-24.

3. ¿Cuáles son los cuatro ejemplos que Jesús dió de la no-resistencia (Mt. 5.39-42)?

4. Según Jesús, ¿cuál es la actitud que debe reemplazar a la venganza? ¿Es una actitud activa o pasiva?

5. Pablo refleja las enseñanzas de Jesús en Ro. 12.17-21. ¿Cuáles son las verdades repetidas?
6. Según Pablo, ¿por qué no debemos vengarnos?
7. ¿Es la no-venganza una actitud pasiva o activa? ¿Cuál es la sugerencia que nos da Pablo en 12.20?

8. ¿Qué deben hacer los cristianos frente a las acciones de los malos? ¿Le parece que Pablo está pensando en actos de violencia contra otros? ¿Por qué?

Resumen:

Aunque en la antigüedad Dios había decretado la ley del "ojo por ojo" para limitar los actos de venganza exagerada, Jesús reveló que la voluntad perfecta del Padre es la no-venganza. Los ejemplos de Jesús nos ayudan a comprender que la no-venganza es un principio que podemos practicar diariamente frente a la violencia personal, judicial, política y económica. Pablo entendió bien las enseñanzas y nos habló de vencer al mal con el bien. Esta es una enseñanza tan revolucionaria que resulta difícil practicarla. Solamente es posible mediante el poder del Espíritu Santo. Frente a la violencia y la injusticia el pacificador debe actuar no con violencia sino con amor.

Textos de referencia:

Mateo 5.9 - ¿Cuál es la diferencia entre un pacifista pasivo y un pacificador? Si la paz significa bienestar, salud, justicia y buenas relaciones (comparar con lección uno), ¿qué debe hacer el pacificador?

Mt. 26.50-52 - ¿Qué hizo Jesús cuando lo arrestaron? ¿Qué hizo uno de sus discípulos? Al reprenderlo, ¿qué principio nos dio Jesús? ¿Qué hizo Jesús según Lc. 22.51?

Jn. 18.36 - ¿Por qué no se defendió Jesús cuando fue arrestado injustamente? ¿En qué situaciones podemos actualizar el mismo principio?

B. Definiciones:

" La frase no resistencia (Wehrlosigkeit en alemán) se traduce literalmente 'estar sin defensas'. Proviene de Mateo 5.39 y no significa pasividad; no se debe contrastar con 'resistencia civil' o 'acción no violenta'".

J. H. Yoder; Textos escogidos de la Reforma Radical, pp. 47.

"En todas partes las injusticias son una violencia. Y se puede decir, que la injusticia es la primera de todas las violencias, la violencia número uno".

"Esta violencia, instalada, institucionalizada, atrae a la violencia número dos, la revolución, o de los oprimidos, o de la juventud decidida a luchar por un mundo más justo y más humano".

"Cuando la violencia número dos trata de hacer frente a la violencia número uno, las autoridades se creen en la obligación de salvar el orden público o derestablecerlo, aunque haya que emplear medios fuertes: de esta forma entra en escena la violencia número tres".

"No hay ningún país del mundo que esté totalmente inmunizado contra la posibilidad de caer en el engranaje de la violencia".

"Existen minorías que saben muy bien que la violencia no es la auténtica respuesta a la violencia; que si respondemos a la violencia con la violencia, el mundo caerá en una espiral de violencia: que la única respuesta verdadera a la violencia es tener el valor de hacer frente a las injusticias que constituyen la violencia número uno".

Helder Cámara; Espiral de violencia, pp. 18, 19, 23, 26 y 47.

C. Conclusión y actualización:

1. ¿Se puede poner en práctica el principio de la "no venganza" en nuestro tiempo? Dé ejemplos.

2. ¿En qué formas se expresa la violencia en nuestras comunidades y en nuestras naciones?

3. ¿De qué maneras podemos ser pacificadores? ¿Lo estamos haciendo cuando permanecemos indiferentes frente a las injusticias y la violencia a nuestro alrededor?

4. ¿Es posible vencer al mal con el bien? ¿Puede dar ejemplos de su propia experiencia?

5. ¿Cuál es el deber de la iglesia? ¿Cómo puede luchar contra el mal de las injusticias sociales, la avaricia, los vicios, el dominio del hombre sobre el hombre, etc.?

Lecturas recomendadas:

Juan Driver; Militantes para un mundo nuevo, pp. 81 85.
William Keeney; La estrategia social de Jesús, pp. 67 77
Helmut Harder; El camino bíblico hacia la paz, pp. 41 50

LECCION 9

La violencia en el Antiguo Testamento: La conquista

Lecturas bíblicas: Exodo 23.20-23 y 27-30; Dt. 1.19-33 y 41-45.

A. Introducción:

Para los cristianos es difícil reconciliar las enseñanzas pacifistas del Nuevo Testamento con los relatos de guerras y matanzas del Antiguo Testamento. Este es un problema de interpretación bíblica. Debemos decidir el criterio que utilizaremos para la interpretación del Antiguo Testamento. ¿Son todas las partes de la Biblia del mismo valor como guías de ética, o debemos interpretar todas las escrituras por medio de la revelación de Cristo? Juan Driver dice:

"El (Jesús), como ningún otro, está autorizado para interpretar la historia del pueblo de Dios. Una de las convicciones mesiánicas más claras en el Israel antiguo era que cuando llegara el Mesías, traería una interpretación autorizada y definitiva de la Ley de Dios".

"Para los cristianos Jesús debe ser la clave para nuestra interpretación de toda la historia de la salvación. Como seguidores del Mesías es esencial que leamos e interpretemos el Antiguo Testamento como El lo hacía, en cuanto seamos capaces de discernirlo, en lugar de insistir en explicaciones "satisfactorias" de la violencia en el Antiguo Testamento. Invocar el Antiguo Testamento a favor de alguna forma de violencia es presumir que estamos en mejor posición de entender el Antiguo Testamento que el mismo Jesús y los apóstoles.".

Juan Driver; El evangelio: Mensaje de Paz, pp.52-53.

B. Estudio de los textos bíblicos:

1. ¿Quién había librado a Israel de Egipto? Ver Ex. 3.17; 14.13 y 18.10. ¿Tuvieron que pelear los israelitas?

2. ¿Quién destruiría a los pueblos de Canaán (Ex. 23.23)? ¿De qué manera quería Dios echar a estos pueblos? ¿Qué tenían que hacer los israelitas (Ex. 23.27-30)?

3. ¿Cuál era el pecado de Israel que motivó a que Dios no llevara a cabo su plan (Dt. 1.26-27)? Compare con Nm. 13.31-33.

4. ¿En qué consistió la desobediencia del pueblo a la voluntad de Dios (Dt. 1.41-45)?

5. Antes de la rebelión de Israel, Dios prometió a su pueblo que los libraría de sus enemigos por medio de la intervención de un ángel (Ex. 23.20 y 23). ¿Cómo ayudó Dios a Israel después de la rebelión (Dt. 2.33-34 y 3.3)? ¿Qué debían hacer los israelitas en estas circunstancias?

6. En la conquista de Canaán (Jos. 6.2 y 21: 8.1 y 24: 10.8 y 20) Dios también entregó al enemigo en sus manos, pero esta vez los israelitas tuvieron que pelear, matar y destruir. ¿En qué sentido era esto distinto

de lo que Dios había prometido en Ex. 2.20-30? ¿Por qué hubo este cambio?

Textos de referencia:

Ex. 20.13 y Dt. 5.17 - ¿Cuál es el sexto mandamiento? Algunos dicen que el mismo se refiere sólo al asesinato y no a la guerra. ¿Por qué esta diferenciación carece de fundamento? ¿Qué dijo Jesús acerca de este mandamiento en Mt. 5.21-22?

Resumen:

Dios libró a Israel de Egipto con "mano fuerte". Destruyó al ejército del faraón en el mar, sin batalla. Para el pueblo esto era una prueba del poder de Dios y de la necesidad de poner su confianza en él. En el desierto Dios los guió y los alimentó. Posteriormente les dio la ley por medio de la cual los instruyó en justicia y amor al prójimo. Dios condenó la matanza entre los hombres.

Dios le había prometido una tierra: Canaán. Además prometió enviar a su ángel para echar a los habitantes de dicha tierra. El ejecutor de tales acciones sería Dios mismo; el pueblo sólo debía confiar en él. Pero ni el pueblo ni los diez espías tuvieron fe; por el contrario, rebelándose quisieron hacer sus propios planes y regresar a Egipto. Dios se enojó tanto que quiso destruir a su propio pueblo. Sin embargo, la oración intercesora de Moisés pudo calmar la ira de Dios. A partir de este incidente la situación varió radicalmente. Israel tuvo que peregrinar durante cuarenta años en el desierto en medio de guerras y conflictos. Otra generación pudo entrar a Canaán con Josué, ayudado por Dios, pero fue mediante guerras y batallas sangrientas. Este no fué el plan original de Dios ni el medio que Dios quizo usar para desalojar a los habitantes de Canaán. Dios quería un pueblo que practicara su justicia y su paz. El quería pelear en lugar de ellos. Sin embargo, la desobediencia y la falta de confianza en Dios sembró el campo de la violencia.

C. Conclusión y actualización:

1. ¿Cuál fue el plan original de Dios para la conquista de Canaán? ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo?

2. ¿Qué significaba tener confianza en Dios? ¿Cómo se expresó la desconfianza de Israel? ¿Cuál fue el resultado de su desconfianza?

3. ¿Puede Dios hacer milagros hoy para los que ponen su confianza en él? Dar ejemplos.

4. ¿Por qué los cristianos debemos abstenernos de participar en las guerras? ¿En qué confían las fuerzas armadas?

5. ¿En qué consiste la verdadera valentía cristiana? ¿Qué tipo de valentía es la que se inculca en el servicio militar?

LECCION 9

6. ¿Cuál es el error de aquellas naciones que en nombre de Dios justifican sus guerras o sus doctrinas de "Seguridad Nacional"?

Lecturas recomendadas:

Juan Driver; El evangelio: mensaje de paz, pp. 52-54.
William Keeney; La estrategia social de Jesús, pp. 127-131.
Pedro Stucky; Cuaderno de CAEBC (Nº 1), pp. 33-34.
J. C. Wenger; El camino de paz, pp. 28-36.

LECCION 10

La violencia en el Antiguo Testamento: La Monarquía

Lecturas bíblicas: Deuteronomio 27.14-20 y 1 Samuel 8.1-22.

A. Estudio del texto bíblico:

1. Israel quería un rey, ¿por qué? Leer Dt. 17.14 y 1 S. 8.5 y 20.

2. ¿Cuál era la voluntad de Dios para su pueblo? Leer 1 S. 8.7-9. ¿Quién debía ser rey? Ver también Is. 33.22.

3. ¿Cuál fue el pecado de Israel al pedir un rey? ¿A quién estaban rechazando? ¿En quién confiaban?

4. ¿Cuáles son las características de un rey?:
   a. Poder militar: (Dt. 17.16 y 1 S. 8.11-12) ¿Para qué eran usados los caballos en tiempos bíblicos (2 Cr. 9.25-26)? ¿Era la intención de Dios que Israel tuviera ese poder militar (Is. 31.1)? ¿Cuál fue el resultado de confiar en ese poder?
   b. Alianzas políticas: Estas fueron simbolizadas por matrimonios reales (Dt. 17.17a). ¿Por qué eran estos motivos de pecado? Comparar con 1 Re. 11.1-4.
   c. Poder económico: (Dt. 17.17b y 1 S. 8.13-16) ¿Cuál es el origen del poder económico de un rey? Según el plan de Dios, ¿para quién deben ser los diezmos? ¿Qué ocurrió con Salomón y su hijo Roboam (1 Re. 12.13-14)?

5. ¿En qué confiaba el rey que se acomodaba a las costumbres de otras naciones?

6. Según Dt. 17.18-20, ¿qué debía hacer el rey de Israel? ¿En quién debía confiar?

7. Aunque Dios ayudó a Saúl y a David, ¿fueron las guerras que ellos realizaron la plena voluntad de Dios? ¿Por qué no permitió Dios que David le construyera un templo (1 Cr. 22.8-10)?

Resumen:

Dios fue el rey legítimo de Israel. Sin embargo, Israel quizo tener un rey "como las otras naciones". El Señor sabía muy bien cuáles serían las consecuencias de la monarquía: ejércitos, alianzas políticas e impuestos. Esto significaría equipo de guerra (carros y caballos), casamientos con reinas paganas de otras naciones e impuestos opresivos al pueblo. A pesar de esto Israel prefirió conformarse al estilo de vida de las otras naciones antes que permanecer fiel a Dios.

Dios obraba por medio de los reyes de Israel cuando estos confiaban en él. Con David el Reino llegó a su apogeo. Pero lo anunciado por Dios

se cumplió. Fue larga y dura la historia de opresión, guerras, idolatría y rebelión. Era previsible que esta situación condujera al pecado y la destrucción. Finalmente, Dios se tuvo que valer de naciones paganas para castigar a un pueblo obstinado que se negaba a confiar en él como señor y rey.

B. Definiciones:

"El concepto de Guerra Santa ha surgido del Antiguo Testamento a partir de la interpretación de que Dios fue el que condujo al pueblo de Israel a la guerra. En la historia posterior de la iglesia, las cruzadas eran las formas que tomaba la "guerra santa" llevada a cabo por los cristianos. Sin embargo, ellos no confiaron fundamentalmente en Dios para la victoria. Para conseguirla, a fin de asegurar el éxito de su empresa organizaron el ejército más grande y poderoso posible".

"Toda nación y estado intenta justificar sus conflictos bélicos enfocándolos en términos de "guerra santa", llevados a cabo con la ayuda de Dios. Sin embargo, no confían en Dios para obtener la victoria como lo hizo Josué en Jericó, Gedeón ante los madianitas o Ezequías frente a Senaquerib. Las naciones se arman hasta donde sus recursos económicos se lo permiten (y aún más allá), con los armamentos más sofisticados y más terribles. Su propósito es proteger y fomentar los intereses egoístas de la nación en vez de formar un pueblo de Dios".

"El Nuevo Testamento concluye con un llamamiento a los seguidores fieles del Buen Pastor a participar en la Guerra del Cordero (Ap. 17.14). El cordero es un animal indefenso. El Cordero gana la victoria ofreciendo su propia vida como sacrificio. Ese sacrificio llega a ser el instrumento por medio del cual se triunfa sobre los leones de este mundo. En efecto, los cristianos estamos llamados a escoger entre ser el león de Judá o el Cordero de Dios. Ambas corrientes surgen del Antiguo Testamento. Jesús parece haber escogido claramente el camino del Cordero, no la forma de ser del león".

William Keeney; La estrategia social de Jesús, pp. 134-35.

C. Conclusión y actualización:

1. ¿En qué consiste el poder de las naciones modernas?

2. ¿De dónde sale el dinero para sostener el poderío militar? ¿Qué problema crea esto frente a las muchas necesidades de nuestros pueblos?

3. La moneda estadounidense contiene la leyenda "in God we trust" (en Dios confiamos). ¿Qué hace uno que confía en Dios? ¿Qué mentira contiene el uso de esta frase?

4. ¿Cuáles son las formas más evidentes que demuestran que estamos acomodados a nuestro medio ambiente en vez de confiar en Dios?

a...en nuestra seguridad económica.

b...en nuestra relación con Dios.

LECCION 10

c...en nuestra participación y apoyo a nuestros gobiernos.

Lecturas recomendadas:

Juan Driver; El evangelio: mensaje de paz, pp. 45-52.
William Keeney; La estrategia social de Jesús, pp. 131-35.
Daniel García; Bases para la identidad del pueblo de Dios, Cuadernos de CAEBC, (N° 1) pp. 45-54.

LECCION 11

Dios quiere justicia

A. Introducción:

La justicia es un tema que aparece constantemente en todo el mensaje bíblico. Es innegable que el Dios justo quiere la justicia para toda su creación. En esta lección no hemos elegido un solo texto principal sino una cantidad de textos que hablan de la justicia. Es imposible incluir a todos pues el tema es tan extenso que merecería un estudio mucho más amplio.

B. Definiciones:

"La justicia en el pensamiento hebreo era un concepto amplio de relaciones justas, rectas y armoniosas entre las personas. Significaba el bienestar en el sentido más amplio. Se trata de una vida caracterizada por el amor, es decir, la disposición de vivir a favor del prójimo. Se trata del hombre cuyos deseos más profundos se orientan en favor de los demás; en favor de su bienestar, su paz, su salvación, en fin la justicia".

"El concepto de justicia en los profetas es prácticamente sinónimo de paz y salvación. Incluye toda la gama de virtudes que conduce a las relaciones rectas y sanas entre los hombres y entre el hombre y Dios. En resumen la justicia describe la cualidad de relaciones que caracterizan la convivencia dentro del reino. En Mateo, justicia frecuentemente significa buenas relaciones con Dios que se logran mediante la sumisión a su voluntad".

Juan Driver; Militantes para un mundo nuevo, pp. 57-58.

C. Estudio de los textos bíblicos:

Gn. 18.17-19 - ¿Con quién habló Dios aquí? (La versión moderna dice "pensó"). ¿Qué pensaba hacer Dios? ¿Cómo actuarían los descendientes de Abram (vs. 19)?

Lv. 19.9-18 - Según estas leyes, ¿cómo debía el pueblo de Dios hacer justicia a los pobres, a los extranjeros, a los jornaleros, a los incapacitados y al prójimo? ¿Qué tienen que ver el robo, la mentira, la opresión, el cohecho, los chismes, el odio, la venganza y el rencor con la justicia?

Dt. 6.24-25 - ¿Qué debía hacer Israel para que hubiera justicia?

Slm 11.7 - ¿Cómo es Dios? ¿Quién puede mirar su rostro?

Prov. 21.3 y Amós 5.22-24 - ¿Qué es más importante que los sacrificios, las ofrendas y los cantos de alabanza?

Is. 1.16-17; 56.1 Jer. 22.3; Ez. 45.9; Mi. 6.8 y Sof. 2.3 - ¿Qué pedía Dios a su pueblo por medio de los profetas?

Is. 32.17-18 - ¿Cuál es la relación entre la justicia y la paz?

Is. 51.4-6 - ¿Cuál es la relación entre la justicia y la salvación? ¿Hasta cuándo permanecerán?

Is. 11.1-5 y Jer. 33.14-16 - ¿Quién sería el "vástago" y el "renuevo"? ¿Por medio de quién obraría la justicia?

Mt. 6.33 - ¿Cuál es la cosa más importante que debemos buscar? ¿Cuál es el fruto que da la justicia?

LECCION 11

Ro. 14.17 - ¿Cuáles son las características del reino de Dios? ¿Qué relación hay entre esas características?

Mt. 5.6 - ¿Cuál debe ser nuestro deseo? ¿De qué manera será satisfecho?

Sgo. 3.18 - ¿Cuál es el fruto del pacificador?

1 Jn. 2.29 - ¿Cómo podemos reconocer a los que han nacido de Dios?

Resumen:

Desde el principio hasta la eternidad Dios quiere justicia. Porque Dios es justo hace justicia. Su plan para el hombre es la justicia. El pecado y la caída del hombre son la negación de este propósito. Todo el mensaje bíblico tiene como propósito dar a conocer la justicia. Esta justicia es vida en plenitud, bienestar y relaciones rectas. La salvación del pecador es la obra de Dios que cambia vidas, que da nueva vida de justicia. La injusticia (pecado) de nuestro mundo es lo que trae toda clase de conflictos, pobreza, opresión y violencia. El evangelio de la paz y del amor trae esperanza a los que sufren injusticias. La justicia es el fruto del Espíritu del amor y de la paz. No hacer justicia es desobediencia a Dios y es negar el evangelio de Jesucristo.

D. Conclusión y actualización:

1. ¿Cuáles eran las injusticias cometidas por Israel y condenadas por los profetas? ¿Existen las mismas injusticias en la actualidad?

2. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto bíblico de la justicia y el uso actual de la palabra "justicia"?

3. Dé ejemplos concretos de su experiencia para ilustrar cómo el pecado trae injusticia.

4. ¿De qué manera deben venir la paz y la justicia a aquellos que conocen y aceptan a Jesús como Salvador y Señor?

5. ¿Cómo podemos hacer justicia en un mundo de tanta injusticia?

Lecturas recomendadas

Daniel García; Bases para la identidad del pueblo de Dios, Cuadernos de CAEBC, Nº 1, pp. 55-64.

Helmut Harder; El camino bíblico hacia la paz, pp. 4-20.

LECCION 12

El servicio cristiano

Lecturas bíblicas: Filipenses 2.1-11; Mateo 20.25-28 y Juan 13.13-17

A. Estudio de los textos bíblicos:
Filipenses 2.1-11

1. ¿Cuál es la actitud que debemos tener hacia los demás según el v.3?

2. ¿Cuál debe ser el fundamento de la unidad cristiana?

3. ¿Cuál es el ejemplo de humildad que debemos imitar?

4. Observe los siguientes verbos:
"se despojó, tomando forma de siervo".
"se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte".
¿Qué debemos hacer nosotros al recordar a Cristo (v.5)?

Mateo 20.25-28

1. ¿Qué es lo que caracteriza a los gobernantes de las naciones?

2. ¿Cómo deben actuar los discípulos de Jesús?

3. Jesús tiene una escala de valores diferente de la que tiene nuestra sociedad. ¿En qué radica esa diferencia?

4. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿qué significa esto para nosotros?

Jn. 13.13-17

1. ¿Cuál es el significado del lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús? ¿Por qué lo entendió mal Pedro?

2. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? ¿Qué simboliza el lavamiento de pies para nosotros?

3. ¿Hay que humillarse para servir? ¿Hay quienes no merecen recibir nuestro servicio?

Resumen:

Jesús nos enseñó a ser humildes así como El es humilde y servicial. Esta actitud es muy diferente a la del mundo. El cristiano no debe buscar ni honra, ni gloria, ni status. El ejemplo de Jesús que nosotros debemos imitar es el del siervo sufriente. Una vida de sacrificio nos conducirá ineludiblemente al sacrificio, humillación, autonegación y probablemente sufrimiento. Esta manera de vivir y actuar es tan contraria al espíritu del mundo que seguramente causará conflictos, aun dentro de la familia cristiana. Sin embargo,

LECCION 12

Dios ha escogido el camino del servicio como el medio para enfrentar la injusticia, la opresión, la violencia y la maldad. Es la manera de vencer al mal con el bien. El servicio cristiano debe ser la marca sobresaliente del trabajo de la iglesia. Es la medida que utilizará Dios en el juicio final (Mt. 25.34-36).

B. Definiciones:

Objetivos del servicio voluntario

1. Proveer oportunidades de servicio cristiano que utilizarán personas bien motivadas que desean ofrecer su tiempo y talentos.
2. Ayudar a otros, directa o indirectamente, a establecer una relación personal con Dios.
3. Ayudar a aliviar el sufrimiento humano en todas sus formas, siguiendo el ejemplo del ministerio de Jesucristo.
4. Promover un espíritu de sacrificio y mayordomía cristiana tanto de tiempo como también de bienes.
5. Beneficios para los participantes: Aunque el propósito principal del servicio voluntario es ayudar a otros, también debe:
   a. proveer una experiencia que ayude al participante a encontrar la voluntad de Dios para su vida.
   b. proveer una comunidad de apoyo que permita al participante desarrollarse para tener un mayor sentido de comunidad y responsabilidad cristiana.
   c. proveer una oportunidad para relacionarse con otras iglesias y así identificarse con la causa cristiana nacional e internacional.
6. Proveer a la iglesia una comprensión mayor de las necesidades del mundo en el cual vivimos.
7. Entrenar a jóvenes para una participación más duradera en la congregación local y en el ministerio y en la extensión de la iglesia nacional y mundial.

(Extraído del Manual del Comite Central Menonita).

C. Conclusión y actualización:

1. ¿Debemos los cristianos especializarnos en vocaciones de servicio? ¿Qué tipo de servicio se necesita en nuestro medio?
2. ¿Cuál es la diferencia entre la actitud del servicio cristiano y el servicio que piden los gobiernos y otras entidades de bien social?
3. ¿Qué programa de servicio está funcionando en su iglesia local? ¿Hay cosas que deberíamos hacer pero que no estamos haciendo?
4. El Comité Central Menonita es una organización de servicio cristiano internacional. ¿Cómo podemos participar en él? ¿De qué manera podría CCM funcionar mejor?
5. El lema CCM es "en nombre de Cristo" ¿Qué importancia tiene este lema en la ayuda a los necesitados?

LECCION 12

6. ¿Qué es el servicio voluntario cristiano? ¿En qué sentido es voluntario? ¿Qué dones debemos dar en servicio?

Lectura recomendada:

William Keeney; La estrategia social de Jesús, pp. 55-66.

LECCION 13

La vida de paz y amor

Lectura bíblica: Colosenses 3.5-17

A. Estudio del texto bíblico:

1. En los versículos 5 y 8 hay dos listas de pecados. ¿Qué diferencia hay entre las dos? ¿Contra quién son los pecados mencionados en los v 8 y 9?

2. ¿Por qué debe el cristiano dejar estas cosas (v. 6)? ¿Por qué debe el cristiano llevar una vida diferente (v.10)?

3. ¿Qué características de la vida en Cristo se mencionan en el versículo 11?

4. En los versículos 12 y 13 hay siete cosas de las cuales el cristiano debe vestirse. ¿Qué relación tiene cada una de ellas con el amor y la paz? Ver también Ef. 4.1-3.

5. ¿Por qué debemos soportarnos los unos a los otros? Comparar con Efesios 4.32 y 1 Cor. 13.7.

6. ¿De qué manera debemos perdonar (v. 13)? Ver también Ef. 4.32 y 1 Jn. 1.9.

7. ¿Qué dice el texto acerca del amor y la paz (v . 14-15)? ¿Por qué es el amor "un vínculo perfecto"? ¿Qué relación hay entre la paz y un solo cuerpo?

8. Toda nuestra enseñanza, servicio y vida debe hacerse "en nombre de Cristo". ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la mejor manera de expresar gratitud a Dios?

Resumen:

Así como la paz y el amor son partes integrantes del evangelio de Jesucristo, así también la paz y el amor son características naturales e imprescindibles del cristiano. Amar es tan básico para el cristiano que al no hacerlo está negando el mismo amor de Cristo. Ser pacificador es también muy importante. No serlo es una forma de negar el nombre de Cristo. Afecta a toda la vida del cristiano, su culto a Dios y su relación con los demás. Pero la misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón y amor (agape) no son características codiciadas por el hombre natural. Son las características de vidas transformadas por Cristo, renovadas a la imagen de Dios. La paz y el amor son posibles para el cristiano que ha experimentado la obra de la renovación del Espíritu Santo en su vida. Toda otra expresión de estas virtudes será por fuerza humana y difícilmente podrá ir "renovándose hasta el conocimiento pleno".

LECCION 13

Textos de referencia:

Mateo 5.7 - ¿Qué hace el misericordioso? ¿Cuál es su recompensa?

Mateo 5.9 - ¿Qué hace el pacificador? ¿Por qué será llamado hijo de Dios? ¿Hay alguna relación entre esta bienaventuranza y la enseñanza de Pablo en Colosenses 3.5-17?

Mateo 6.14-15 - ¿Cuál es la condición para ser perdonado según el Padrenuestro?

Mateo 18.21-22 - ¿Cuántas veces debemos perdonar al hermano? ¿Cuál fue la enseñanza para Pedro?

Romanos 14.17 y 15.13 - ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Quién hace posible estas cosas?

B. Definiciones:

"La persona que ha sido tocada por el evangelio de la paz y renovada por el poder del Espíritu de Dios difícilmente puede admitir que se practique con conciencia limpia el egoísmo, la competitividad desenfrenada, el deseo de renombre, la acumulación egoísta de bienes, la violencia, prejuicios raciales y étnicos, la discriminación, la injusticia, la falta de piedad sincera y auténtica. Jesús ha de ser la norma para determinar nuestro estilo de vida. Su camino de paz y justicia determina la forma de nuestra presencia y nuestra proclama en el mundo. Jesús nos invita a entrar y participar en su nueva comunidad de paz, renovados por el poder de su Espíritu, y a vivir anticipando la venida de su reino en toda su plenitud".

Juan Driver; El evangelio: mensaje de paz, p. 30.

"Nuestra tarea más importante como pacificadores consiste en anunciar la presencia del reino e invitar a otros a ingresar en él. Pero hasta eso se convierte en una pretensión hipócrita si nuestra forma de actuar en el mundo no manifiesta su verdadera ciudaddanía. Solamente los que han visto al Padre y han recibido su amor pueden tener la fe y la esperanza de aceptar la cruz como siervos del mundo. No obstante, aun así, vivirán victoriosamente porque han conocido al Señor que es la única esperanza de la humanidad".

Wliiam Keeney; La estrategia social de Jesús, pp. 159-160.

C. Conclusión y actualización:

1. ¿Podría explicar por qué Pablo da el primer lugar al amor en I Corintios 13.13 y Colosenses 3.14?
2. ¿Qué significa en la práctica perdonar como Jesús nos perdonó? ¿Hay alguien a quien no puede perdonar? ¿Por qué?
3. ¿De qué manera podemos ser pacificadores?

4. ¿Qué cosas hace el que es guiado por el amor?

5. ¿Qué hace el Espíritu Santo para cambiar nuestra manera de vivir y actuar? ¿Qué debemos hacer para experimentar el cambio?

Lectura recomendada:

William Keeney; La estrategia social de Jesús, pp. 149-60.

BIBLIOGRAFIA

Bender, H. S. y Horsh, John; Menno Simons, su vida y escritos, traducido por Carmen Palomeque, Herald Press, 1979.

Camara, Helder; Espiral de violencia, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1970.

Cuadernos Anabautistas de Educación Bíblica Congregacional; "Bases prara la identidad del Pueblo de Dios", Scottdale, Penna., 1984.

Cuadernos Menonitas, N° 2; "Cómo servir a la patria sin desobedecer a Dios", Buenos Aires, 1974.

Driver, Juan; Comunidad y compromiso, Certeza, Buenos Aires, 1974.

Ibid., El evangelio: mensaje de paz, Ediciones Mostaza, Zaragoza, 1984.

Ibid., El pacifismo cristiano, Metopress, Buenos Aires, 1970.

Ibid., Militantes para un mundo nuevo, Ediciones Evangélicas Europeas, Barcelona, 1978.

Harder, Helmut; El camino bíblico hacia la paz, traducido por Luis Corea, Comité Central Menonita, Akron, Penna., 1981.

Keeney, William; La estrategia social de Jesús, traducido por Miguel Liop, Ediciones Evangélicas Europeas, Barcelona, 1975.

Lind, Millard; Respuesta a la guerra, traducido por A. Bradfor, La Aurora, Buenos Aires, 1962.

Yoder, John Howard; La política de Jesús, que Ediciones Certeza publicará próximamente.

Wenger, J. C.; El camino de la paz; traducido por Ernesto Suárez Vilela, Herald Press, 1979.

Ibid., Compendio de historia y doctrinas menonitas, traducido por Ernesto Suárez Vilela, La Aurora, Buenos Aires, 1960.

DATE DUE

GAYLORD

PRINTED IN U.S.A